

ॐ ओ३म् ॐ

ओङ्कार उपासना ।

मनुष्य स्वभाव ही से किसी न किसी का उपासक है । इसमें उपासना वृत्ति नैसर्गिक है कृत्रिम नहीं, विद्वानों ने जड़नी जातियों में भी उनके बुद्धि विकास के अनुसार उपासना वृत्ति का अस्तित्व देखा है । इतिहास के मन्दिर में प्रविष्ट होकर किसी जाति के यदि पुरातनसे पुरातन वष पत्र को निकाला जाय, तो उसमें ऐसा एक भी दिन न मिलेगा, जब कि वह उपासना शून्य थी । ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य मण्डल को मृत्यु लोक में अवतार धारण करते समय ही उपासना वृत्ति के तार में पिरो दिया गया है कि कही वह अमर लोक से विमुक्त न हो जाय, और इसका अनन्त के साथ सम्बन्ध बना रहे । मनुष्य देव जिस प्रकार अपने से बिलुप्त हुए ग्रहों को अपने आकर्षण द्वारा अपनी ओर आकृष्ट कर रहे है इसी प्रकार परमात्मदेव

अपनी अपार दया से परमपद से पतित मायाभिमुख प्राणी को अपनी ओर खींचते हैं और यह आकर्षण परम सुख की प्राप्ति की अकाक्षा के रूप में सब मनुष्यों में प्रत्यक्ष है। तीन गुणों से मिश्रित सृष्टि में, घूब छाया की भांति परिवर्तनशील जगत् में परम सुख की प्राप्ति मानना "मृगतृष्णा" है। क्योंकि दृश्य पदार्थ देश और काल से घिरे हुए हैं, इसलिए अल्प है, परम नहीं जो वस्तु अल्प है उससे परम सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परम सुख की प्राप्ति और परमानन्द की उपलब्धि तो देश काल से ऊपर परम प्रभु परमात्मादेव ही के लाभ से हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस समझ को सन्त लोग आत्मिक विवेक कहते हैं। आत्मिक विवेक युक्त विवेकी भक्तजन परम सुख की प्राप्ति के लिए परमात्मदेव का जो ध्यान, आराधना और चिन्तन करते हैं, ~~यही~~ परम पाविनी उपासना है ॥

गुरु भक्ति

३१५ आदि काल ही से सन्त लोग यह कहते आये हैं कि आत्मिक लोक की यात्रा में सफलता, बिना गुरुमुख हुए तथा गुरु सेवन किए नहीं उपलब्ध होती। जब तक गुरुदेव अपने द्वार के दीन भक्तपर दया न करें, उसको मार्ग पर न चलायें, और यात्रा में आने वाली विघ्न बाधाओं से न बचायें, तब तक आत्मिक कल्याण की आशा दुराशा है। इसलिए इस मार्ग के जिज्ञामु यात्री और प्रेमी सब के पूर्व

गुरुदेव की भवेपणा करते हैं। दूर दूर देशों में पर्वतों पर नदी नालों के किनारे और गिरी-गुफाओं में गुरुदर्शन के लिए घूमते फिरते हैं; पर किसी भाग्य वाले ही को कदाचित् कहीं आत्मनिष्ठ महात्मा का मिलाप होता है। नहीं तो बहुतेरे बेचारे भोले भाले भक्त व्यर्थ ही भटकने रहते हैं, अथवा डोङ्ग वा दम्भ में फसकर तन, धन पूजा कर निराश रह जाते हैं। सच है कि इस प्रलोभनपूर्ण पृथिवी पर पय्यंटन करने वाले प्राणियों में “आश्चर्योऽस्य वक्ता” इस परमात्मदेव का उल्लान करने वाला अनुभवो पुष्प आश्चर्य दुर्लभ) है। मानुषी देहधारी गुरु का मिलाप दुर्लभ मान कर कोई मनुष्य अपने कल्याण से वञ्चित न रह जाय, इस लिए परम सन्त योगोराज श्रीपतञ्जलि ईश्वर भक्ति से समाधि सिद्धि बताते हुए उपदेश करते हैं.—“सपूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्” परमात्मदेव काल के घेरे से ऊपर होने से ब्रह्मा और मनु आदि पूर्वज महात्माओं के भी गुरु हैं। इसका तात्पर्य यही है कि परम पद का प्रेमी परमात्मदेव ही को परम गुरु माने और आराधना काल में उसी की दया और सहायता की याचना किया करे ॥

न जाने किस समय गुरु सहायता की आवश्यकता आ पड़े इस लिए अभ्यास में गुरु की समीपता बड़ी

आवश्यक होती है, सो सर्वव्यापक तथा पूर्ण स्वरूप से भक्त हृदय में विराजमान भगवान् से अधिक अन्य कौन समीप होगा ? अतएव जगद्गुरु जगदीश्वर अधिकतम पास होने से गुरु भावना के सर्वोत्तम पात्र है। वेद मार्ग में तो भक्त वत्सल भगवान् माता पिता बन्धु और सखा आदि सम्बन्धों से सम्बोधन किए गये हैं। भक्त को यह धारणा करनी चाहिए, कि परम पुरुष परम गुरु परमात्मदेव मेरे पास है। अपने परम प्रेम के तार से मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, वह मेरे पास हैं, सहायता में तत्पर हैं और उस दयालुदेव की दया से मेरे मार्ग के सकल विघ्न दूर और चूर हो रहे हैं ॥

भक्ति धर्म में गुरु चिन्तन, गुरु आराधना और गुरु ध्यानादि बताया जाता है। यहाँ तक गुरु प्रेम की प्रथा इस पथ में है कि गुरु ही को सर्वस्व जान कर भक्त लोग गुरु की उपस्थिति में उस का, और अनुपस्थिति में उस की आकृति का ध्यान करने लग जाते हैं। योग के सम्पूर्ण रहस्यों के ज्ञाता भक्ति धर्म के मर्मज्ञ महामुनी पतञ्जलि को यह बात सर्वथा ज्ञात थी, कि जो गुरुदेव उन्होंने बताया है वह आकार रहित अकाय है वह अनन्त है, सर्वत्र परिपूर्ण है पाचों ज्ञानेन्द्रिया मन समेत अपनी सारी दीड़ लगाकर भी उस तक नहीं पहुँच सकती। तब उस गुरुदेव को आह्वान करने उस

का प्रेम अपने में सम्वाहन करने और उस भगवान् को अपना भक्तिभाजन बनाने का कौन साधन है ? इसका समाधान योगीराज पतञ्जलि ने बताया है कि "तस्य वाचकः प्रणवः" उस गुरुदेव को मन मन्दिर में आह्वान करने के लिये उस का वाचक (प्रकट कर्ता अथवा नाम) ओम् है। सनातन भक्ति धर्म में अपने गुरु में परम प्रेम और परा भक्ति उत्पन्न करने के लिए ओम् परम और चरम साधन है। इसी ओम् नाम से असंख्य भक्तजन सफल मनोरथ और सिद्ध काम हो गये। इस समय भी सेकड़ों सन्त जन इसी नाम में धुन लगा निमग्न रहते हैं। इस नाम का जितना अधिका प्रभाव है इस से जितनी शीघ्र सिद्धि और समाधि होती है उसका अश भी अन्य साधनों में मितना दुर्लभ है।

ओम् का महत्व

ओम् परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है इस में ईश्वर के सम्पूर्ण स्वरूप का वर्णन है। इसमें ईश्वर के सब गुण आ जाते हैं। ऐसा पूर्ण ऐसा उत्तम ईश्वर सम्बन्धी दूसरा नाम नहीं मिलता। ओम् कहते समय किसी भी अन्य विशेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु सब भाषाओं के ओम् से भिन्न ईश्वर सम्बन्धी नामों के साथ विशेषण लगाए बिना परमात्मा के सम्पूर्ण स्वरूप का बोध नहीं होता।

ऐदवय्यवान् होने से परमात्मा का नाम ईश्वर है परन्तु इस नाम से ईश्वर की सर्वज्ञता सर्व शक्तिमत्ता और पूर्णानन्दता सिद्ध नहीं होती । यह नाम राजो महाराजो के लिए भी साहित्य में उपयुक्त हुआ है । परमात्मा कहने से सब से बड़ा आत्मा इसी अर्थ का बोध होता है न कि सर्वज्ञान सर्वशक्तिमत्त्व आदि गुणों का सर्वज्ञ कहने से ईश्वर सर्वज्ञानी है और सर्व शक्तिमान् कहने से ईश्वर सर्व शक्ति युक्त है इन्हीं गुणों का बोध होता है शेष गुणों का नहीं । जिस प्रकार पण्डित लोग ईश्वर अथवा परमात्मा आदि शब्दों के साथ अतन्त ज्ञान जीवन शक्ति और आनन्द आदि विशेषण लगाते हैं इसी प्रकार मौलवी और पादरी लोग भी खुदा अल्लाह और गौड आदि ईश्वर नामों के साथ अनेक विशेषण लगा कर ही अपने भाव को प्रकाशित करते हैं । जैसे परमेश्वर, खुदा अथवा गौड सर्व शक्तिमान्, अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और परमानन्दमय हैं यह कहा जाता है वैसे ओम् के साथ सर्व शक्ति आदि विशेषण जोड़ कर ओम् का वर्णन करना अनावश्यक है । ओम् कहना ही भक्त के लिए पर्याप्त है क्योंकि बीज में पेड़ की भाँति सब विशेषण इसी में समाये हुए हैं ।

ओम् में सर्वशक्तिमत्ता

‘अ’ ‘उ’ और ‘म्’ इन तीन अक्षरों से ओम् शब्द की सिद्धि होती है। ‘अ’ स्वर है। व्यंघ्याकरण ‘स्वयं राजते इति स्वर’ जो स्वयं प्रकाशित हो, जिसको दूसरे की सहायता की उपक्षा न हो, उस स्वर कहते हैं। कोई भी स्वरहीन व्यञ्जन बोला नहीं जाता, कोई भी शब्द अथवा वाक्य केवल व्यञ्जनो से बन नहीं सकता एवं कोई भी सत्ता जिसका आश्रय ‘अ’ (ईश्वर) न हो, हो नहीं सकती और कोई भी रचना अथवा कार्य्य प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि उसके होने में ‘अ’ (ईश्वर) की प्रेरणा ‘अ’ (ईश्वर) की विद्यमानता न हो अक्षर माला में व्यञ्जन तुच्छ शक्ति युक्त है वे अपने आप को भी प्रकट नहीं कर सकते, परन्तु स्वर सर्व शक्तिमान है। जहाँ स्वर किसी अन्य की सहायता के बिना स्वयं प्रकट होता है वहाँ सारे के सारे व्यञ्जनो के प्रकट होने का मूल कारण भी है। यही दशा पदार्थ माला और कार्य्य माला की है। ‘अ’ स भिन्न सर्व पदार्थ और कार्य्य व्यञ्जन अक्षरों की तरह है। इन सब का जीवन और प्रकाशक अर्थात् ‘अ’ (ईश्वर) सर्वशक्तिमान है। उस किसी अन्य पदार्थ की सहायता की अपेक्षा नहीं। वह स्वयं प्रकाशित है और व्यञ्जनो में स्वर की भान्ति वस्तुमान में ओत प्रोत होकर उसे जीवन सत्ता और प्रकाश दे रहा है। वह सब का अन्तरात्मा है। यदि

यह 'मूल सत्ता न-हो तो अन्य' सर्व सत्ताओं का अभाव हो जाय
 "तमेव भान्तमनु भाति सर्वम्" उसी के प्रकाशित होने से अन्य
 सब पदार्थ, प्रकाश पाते हैं ।।

सर्वशक्तिमान् का अर्थ

'सर्वशक्तिमान्' शब्द का यह अर्थ करना कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है अथवा सब कुछ कर सकता है जहाँ भक्ति भाव की त्रुटि का बोधक है वहाँ यह अर्थ अनेक दोषों से भी पूर्ण है। प्रेम से पूर्ण परम पवित्र पिता कभी अपने प्यारे परम भक्त पुत्र को नरक भेज सकता है। कभी कोई भक्त विचार सकता है कि ईश्वर परमात्मा भी पापाचरण करता है भगवद्-भक्तों के हृदय में तो परमात्मदेव दया, प्रेम पवित्रता और न्यायादि गुण युक्त ही विराजते हैं। जब कोई भी ईश्वरवादी बुद्धीमान यह नहीं मानता कि परमात्मा अन्याय कर सकता है पाप कर सकता है अपने सारे ज्ञान को भुला सकता है अपने आप का सर्वथा नाश कर सकता है अपने जैसा ईश्वर उत्पन्न कर सकता है अथवा अपनी प्रजा को अपने राज्य से बाहर निजाल सकता है तो 'सर्वशक्तिमान्' का अर्थ जो चाहे सो करता है अथवा कर सकता है कितना भक्ति शून्य युक्ति रहित और भूल से भरा हुआ है यह जानना बहुत ही सुगम है।

भक्ति धर्म में ईश्वर पवित्र है, प्रेम है, दया है, अनुल है और सब दोष रहित है इसी लिए 'सर्व शक्तिमान्' का अर्थ सब शक्तियाँ परमात्मदेव में है, किया जाता है। सारी शक्तियाँ स्वरूप में पवित्र हैं। वस्तु को जानने देखने की एक शक्ति है, परन्तु किसी मनुष्य को शत्रु समझना, किसी वस्तु को चुराने के लिए अथवा अनुचित लोभ से देखना यह दोष जानने और देखने की शक्ति का नहीं किन्तु बुरी भावना का दोष है। इसी प्रकार सुनने करने और विचारने आदि की शक्तियों में दोष नहीं हैं इन में दोष राग और द्वेष से होते हैं। राग और द्वेष से प्रेरित होकर जो शक्तियों का उलटा, अनुचित, अशुद्ध, और अनौचित्य युक्त व्यापार है वही बुरी भावना अन्य दोष है। बुरी भावना और राग द्वेष अज्ञान से होते हैं। परमात्मदेव पूर्ण ज्ञानी है अतएव बुरे भावों से रहित है और राग द्वेष से विमुक्त है। इस लिए उन की शक्तियों में दोषों की सम्भावना भी नहीं है ॥

सत्य को असत्य करना, असत्य को सत्य करना, अस्ति को नास्ति बनाना, और नास्ति को अस्ति बनाना भी 'सर्व शक्तिमान्' का अर्थ नहीं है। क्योंकि उस का ज्ञान एक रस है देश काल से ऊपर है, सत्य और यथाथ है, इस लिए ईश्वर जो वस्तु है उस का होना और जो नहीं है उस की नास्ति को एक रस जानता है। उसका ज्ञान काल में नहीं धिरता। भूत भविष्यत्

और वतमान के भेद एक देशी पदार्थों के लिए है अनन्त के लिए नहीं। अतः परमात्मा के ज्ञान में जो अभाव है, शून्य है, नास्ति है, यदि वह भाव और अस्ति हो जाय तो उस का ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान हो जाय। जैसे गणित शास्त्र में एक और एक मिल के दो बनते हैं, यह जानते हुए भी किसी क्षण कोई यह समझने लग जाय कि एक और एक मिल के तीन अथवा चार बनते हैं तो उस का सारा का सारा गणित ज्ञान मिथ्या हो जायगा। ऐसे ही परमात्मा का नास्ति ज्ञान अस्ति हो जाय अभाव ज्ञान भाव हो जाय तो जहां किसी भी वस्तु की सत्यता न रहेगी वहां परमात्मा का ज्ञान भी सिद्ध न हो सकेगा ॥

तात्पर्य यह है कि सर्व शक्तिमान् को अर्थ जो लोग यह करते हैं, कि परमात्मा जो चाह करता है अथवा कर सकता है और अभाव को भाव में, और भाव को अभाव दोबारा में लाता है यह भ्रममूलक विचार है। भक्तों के भगवान् में सर्व शक्तियों है, पर शुद्ध हैं दोष रहित है और एक रस हैं ॥

ओम् सर्वज्ञ है

मनुष्य का सारा ज्ञान और सारे विचार शब्दों में ही पिरोए हुए हैं। हम किसी भी वस्तु का ध्यान करें किसी भी वस्तु को सोचें हमारा ध्यान और सोचना शब्दों ही में होगा। यह सत्य है कि हमारा मूल हमारी बुद्धी शब्द क्षण से बाहर कभी नहीं चले और न ही चलना जानते हैं। जो शब्द मानुषी ज्ञान आधार हैं उनकी रचना अक्षरों के संयोग से होती है। जो शब्द मिल कर ज्ञान के आधार शब्दों को जन्म देते हैं उन सब स आदिम अक्षर और अपने से भिन्न सब अक्षरों का प्रकाशक अक्षर 'अ' है। दूसरे शब्दों में 'अ' है। शब्दों में कहा जाय तो 'अ' आदिम अक्षर है। अन्य सब अक्षरों में 'अ' है। अक्षरों में शब्द है और शब्दों में ज्ञान है। कोई भी अक्षर न हो तो शब्द मान का अभाव हो जाय। शब्दों के अभाव से ज्ञान का अभाव सहज सिद्धि है। इसलिए सारे अक्षरों व शब्दों के प्रकाशक 'अ' ही में सर्व ज्ञान है। 'अ' जहाँ वर्णमाला में वर्ण है वहाँ 'ओम्' का भी भाग है इस से महात्मा लोग सिद्ध करते हैं कि जैसे 'अ' वर्ण में अन्य सब वर्ण और शब्द जन्म सारा ज्ञान है इसी प्रकार 'अ' ईश्वर में सम्पूर्ण ज्ञान है। 'अ' (परमात्मा) सर्वज्ञ सर्वदर्शी है ॥

‘अ’ अक्षरों में आदि अक्षर है। इसी से वर्णों, शब्दों और शब्द जन्य ज्ञानों की उत्पत्ति है। अध्यात्म वाद में ‘अ’ परमात्मा का नाम है और यह सूचित करता है कि परमेश्वर ही से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और वही ज्ञान का आदि स्रोत है।

‘अ’ की ध्वनि कण्ठ से निकलती है। अन्य सब वर्णों की ध्वनि कण्ठ के ऊपर से निकलती है। हां ‘क’ और ‘ह’ की ध्वनि का स्थान भी कण्ठ है परन्तु जब तक इनके साथ स्वर न हो तो ये वर्ण बोले नहीं जा सकते। इन सबसे सन्त लोग यही सिद्ध करते हैं कि सब ज्ञानों, सब ध्वनियों और सब स्वरों का आदिम ‘अ’ (परमात्मा) है।

जगत् का आदि मध्य और अन्त ओम् है।

ध्वनि की आदि कण्ठ ‘अ’ से है और मध्य होठों में एवं अन्त नाक में है अर्थात् सानुनासिक अक्षरों में है। आदि का प्रतिनिधि ‘अ’ है सर्वथा होठों में बोला जाने वाला मध्य का प्रतिनिधि ‘उ’ है। पाञ्च वर्णों में पञ्च अन्तिम वर्ण है। पाञ्चों वर्णों के वर्णों में अन्त का वर्ण ‘म्’ है। पाञ्च वर्णों के छ, प्र, ण, न् और म् ये पाञ्च सानुनासिक वर्ण हैं। पाञ्चों सानुनासिकों में अन्तिम सानुनासिक ‘म्’ है। होठों को बन्द करके नाक में ध्वनि गुञ्जाई जाय तो वह ध्वनि

पूर्णतय' नाक की ध्वनि होगी । और वह ध्वनि अन्तिम होगी । उस से आगे कोई भी ध्वनि गुञ्जाई नहीं जा सकती । ठीक ऐसी ध्वनि 'म्' की है । इसलिए पूर्णता से अन्त का प्रतिनिधि 'म्' है । 'अ' 'उ' और 'म्' से ओम् का प्रकाश होता है । मुनि लोग इस नाम रचना से यह सिद्ध करते हैं कि जंसे ध्वनि की उत्पत्ति तथा आदि 'अ' परमात्मा से है । यथा ध्वनि के मध्य का पूर्ण प्रतिनिधि 'उ' वर्ण है, तथा सृष्टि के मध्य में भी इस का आघार और पालन पोषण कर्त्ता 'उ' (परमात्मा) है । जैसे ध्वनि की पूर्णता से समाप्ति 'म्' वर्ण में है, एवमेव सृष्टि का अन्त, सृष्टि का लय 'म्' (परमात्मा) ही में है । सारांश आदि में ओम् है, और अन्त में भी ओम् ही है । ओम् से रचना ओम् से पालना, और ओम् ही से लय है ।

'अ' ध्वनि मुख के भीतर और सूक्ष्म है । 'उ' की ध्वनि मुख से बहार और स्थूल है और 'म्' की ध्वनि समाप्ति सूचक, और स्थूल सूक्ष्मता मिथित है । सृष्टि की सूक्ष्म दशा में ओम् है, स्थूल अवस्था में ओम् है, और समाप्ति पर स्थूल सूक्ष्मता दशा में भी ओम् ही है ।

ओम् सर्वान्तर्यामी, सब का आधार, आश्रय और जीवन है

‘अ’ की ध्वनि कण्ठ से निकलती है। इस के निकलने में जीभ, तालु, होठों और नाक में गति उत्पन्न करनी नहीं पड़ती। ‘अ’ की ध्वनि किसी की अपेक्षा रहित स्वतन्त्र सङ्केत भी। इस प्रकार का स्वतन्त्र सङ्केत है। विस्तृत कण्ठ से जीभ आदि हिलाए बिना जो आकृति बनती है, पण्डितों के मत में वही यह। आकृति अथवा सङ्केत है। अन्य सब स्वरों में ‘अ’ की ध्वनि मिली हुई है। कण्ठ के बिना केवल जीभ, केवल तालु, केवल होठों, और केवल नासिका से कोई भी वर्ण उच्चारण नहीं किया जा सकता। जो भी स्वर निकालो अथवा आलापो उस में कण्ठ का स्वर अवश्य होगा। जो भी वर्ण उच्चारण करो उस में ‘अ’ की ध्वनि अवश्यमेव होगी, जैसे कण्ठ की ध्वनि, जीभ की ध्वनि में, तालु की ध्वनि में, होठों की ध्वनि में, नासिका की ध्वनि में रमी हुई है, और सब ध्वनियों का आधार आश्रय और जीवन है, इस के बिना कोई भी ध्वनि

नहीं निकाली जा सकती, ऐसी ही 'अ' सब वर्णों में रमा हुआ है। सब का आधार आश्रय और जीवन है 'अ' का उच्चारण बिना मिलाये अन्य किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। 'अ' ही के आधीन सब वर्णों की सत्ता है।

यथा 'अ' सब वर्णों में रमा हुआ है, अन्य वर्णों के उच्चारण का आधार आश्रय और जीवन है। वह स्वयं स्वतन्त्र है। अन्य सब वर्ण परतन्त्र है 'अ' के आधीन हैं। ऐसे ही 'अ' (ओम्) सर्वान्तर्यामी है, सब में रमा हुआ है और स्वतन्त्र है। अन्य सारे पदार्थ इसके समीप ऐसे ही हैं जैसे अवर्ण के समीप शेष सम्पूर्ण वर्ण। अतएव 'ओम्' सब पदार्थों का आधार आश्रय और जीवन है। सब सत्ताएँ परतन्त्र है और 'ओम्' के आधीन है। सबका अन्तरात्मा ओम् है।

अवर्ण की। ऐसी आकृति सब वर्णों में जानियो ने सिद्ध की है। इसका भी आत्मवाद में यही तात्पर्य है कि ओम् प्रत्येक वस्तु में व्यापक और विद्यमान है।

ओम् आनन्दय और प्रेम स्वरूप है ।

'अ' का उच्चारण अपने स्वरूप में पूर्ण है। इसको किसी दूसरे वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं। सारे वर्ण 'अ' के

विना बोले नहीं जाते, अतएव वे अपूर्ण और अधूरे हैं। अवर्ण का उच्चारण सब वर्णों के उच्चारण में समा हुआ है, यहाँ तक कि शब्द मात्र में अवर्ण की विद्यमानता है, इसलिए अवर्ण सब वर्णों और सब शब्दों में व्यापक वस्तु ही महान होती है। अतएव—अवर्ण पूर्ण, व्यापक और महान् है। अध्यात्मवाद में 'अ' से ओम् बनता है। जैसे वर्णमाला में अवर्णपूर्ण वर्ण है, अन्य सारे वर्णों में व्यापक है, और अन्य सब वर्णों से महान है, ऐसे ही ओम् स्वरूप में पूर्ण है। किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता। अन्य सारे पदार्थ ओम् के आश्रित हैं। वर्णों में अवर्णवत् ओम् सब पदार्थों में व्यापक है, सबसे महान् है। जो वस्तु पूर्ण और महान् हो वही आनन्दमय हो सकती है, अतएव ओम् आनन्द स्वरूप है। पूर्णानन्दमय ही परम प्रिय स्वरूप हो सकता है, इसलिए भक्त लोग भगवान् को परम प्रेम स्वरूप भी कहते हैं।

ऊपर कहे 'ओम्' के सारे व्याख्यान का सारांश स्वल्प और शास्त्रीय शब्दों में कहा जाय, तो ओम् का अर्थ सच्चिदानन्द अथवा अस्ति, भान्ति, प्रिय स्वरूप परमेश्वर है। ओम् भगवान् अनन्त जीवन, अनन्त ज्ञान और परम प्रेम स्वरूप है।

ओम् निराकार है

आकृतियों में लिखा जाता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में भी उसके भिन्न २ आकार हैं परन्तु 'ओम्' का उच्चारण 'ओम्' की ध्वनि स्वाभाविक है, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की। ध्वनि सब समयों में एक रही है, उसमें परिवर्तन हुआ भी नहीं, और हो भी नहीं सकता। सब भाषाओं में वह एकसी है। इसलिए ध्वनि का उच्चारण ही 'ओम्' है, आकृति नहीं, आकृति केवल सूक्ष्म मान है।

बालक को 'ओम्' का उच्चारण बताये बिना आकृति मान से 'ओम्' का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता, परन्तु आकृति के ज्ञान से सर्वथा धूम्य, जन्मान्ध को 'ओम्' का उच्चारण सुनकर 'ओम्' की ध्वनि का पूर्ण और शुद्ध ज्ञान हो जाता है। वापनव में शब्द का प्रकाश उच्चारण में होता है, उच्चारण अर्थात् ध्वनि निराकार है, अक्षर और शब्द दोनों हैं। इसलिए सभी दार्शनिक पंडित शब्द का निराकार मानते चले आए हैं।

ओम् नित्य है

आकृति का ज्ञान आँखों से और शब्द का ज्ञान से होता है, आँखों से नहीं। आकृतियों में परिवर्तन होता रहता है, वे बनती भी हैं और विगड़ती भी। यदि शब्द भी 'ओम्' के आकारवान् होता तो बनता विगड़ता रहता, और अनित्य होता, 'कुशाग्र बुद्धि, आय्य दार्शनिक शब्द को निराकार और नित्य मानते

हैं। 'ओम्' शब्द है, इसीलिए निराकार नित्य और सनातन है। इसका वाच्य भी निराकार नित्य और सनातन है।

ओम् अजन्मा है

वैयाकरणों के मत में "ओमिति अव्ययम्" ओम् अव्यय है। वे अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो विभक्ति लिङ्ग, और वचनो के परिवर्तन में न आवे। स्वरूप न बदले, जैसा है वैसा ही बना रहे। ओम् शब्द का वाच्य सच्चिदानन्द स्वरूप परमेश्वरदेव भी परिवर्तन में नहीं आता, अव्यय, अजन्मा और एक रस है।

ओम् एक है

ओम् से भिन्न परमात्मदेव के सारे नामों के एक दो और बहुवचन होते हैं यथा परमात्मा, परमात्माना परमात्मनः, एक परमात्मा, दो परमात्मा और बहुत परमात्मा। इसी प्रकार ईश्वर आदि शब्दों के एक दो और बहु वचन बनते हैं। अन्य भाषाओं में भी ईश्वर सम्बन्धी नामों में ऐसा ही परिवर्तन होता है, परन्तु 'ओम्' अव्यय है। अव्यय एक रस रहता है। वह परिवर्तन में नहीं आता, इसलिए सब वैयाकरणों के मत में ओम् के दो और बहुवचन नहीं होते, उसका एक ही वचन रहता है क्योंकि 'ओम्' एक ही है।

ओम् स्वीकार अर्थ में

किसी बात के स्वीकार करने के अर्थ में भी 'ओम्' आता है पुरातन काल में आर्य्य लोग परमात्मा के परम भक्त थे, प्रत्येक कार्य्य के आरम्भ में 'ओम्' तत्सत् का उच्चारण किया करते थे वे समझते थे कि हमारे कार्य्यों में 'ओम्' ही सहायक है वह कार्य्य वैसा ही होगा जिसका जैसा होना ओम् के ज्ञान में है जैसे कोई भी सेवक, कोई भक्त और कोई भी प्रमी अपने स्वामी अपने भगवान, अपने प्रियतम सखा की आज्ञा इच्छा और अनुमति के बिना कोई कार्य्य नहीं करता, और किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता, इसी भाव से प्रभावित, भारत के पुरातन भगवत्भक्त सम्पूर्ण कार्य्यों के आदि में 'ओम् तत्सत्' और किसी के कथन अथवा पदार्थ के स्वीकार में केवल 'ओम्' कह कर कार्य्यारम्भ और बात को स्वीकार करते हुए, परमेश्वर की अनुमति की प्रदानता प्रदर्शित करते थे। वह आर्य्य सन्तजन अपने प्रत्येक कार्य्य का ओम् को साक्षी और सहायक समझते हुए अपने कर्मों ही में उसका पूजन किया करते। सब कार्य्यों के आदि में ओम् नाम का मङ्गल मानना, प्राचीन आर्य्यों की परमेश्वर परायणता का एक उज्ज्वल और ज्वलन्त प्रमाण है।

संकेत से ओम् सर्वत्र पाया जाता है

२ । वा । १ " २

सब देशों में संकेत की भाषा में एकता है। सुख दुःख के संकेत, हर्ष शोक के संकेत प्रायः सर्वत्र एकसे हैं, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, प्रसन्नता, विषाद, भय, अनुकूलता, प्रतिकूलता धैर्य, शांति और वीरता आदि का प्रकाश हाथ, मुख, आँख और चेहरे आदि की आकृति के संकेत से जब किया जाता है तो प्रायः वे सब जातियों और देशों में समान ही होते हैं। मनुष्यों के हृदयगत भावों के प्रकाशक संकेतों में भी सर्वत्र स्वभाव सिद्धमान्यता है। ऊपर कहा गया है, कि पुरातन आयुजन सब कार्यों में ईश्वर का नाम स्मरण किया करते थे, हर्ष में भी ॐ और विषाद में भी ॐ ही उच्चारण किया करते। जब कभी कोई आश्चर्य जनक दृश्य दिखाई देता, कोई आश्चर्य जनक बात स्मरण हो आती और आश्चर्य घटना घटित हो जाती तो ओम् नाम स्मरण किया जाता, मानो वे महाभाग ऐसी सत्वातो में जगन्नियन्ता ही का नियम काम करता हुआ जानते थे। उपरोक्त भावों के प्रकाश काल में ॐ का जो तुरन्त उच्चारण होता था, वही भाव प्रकाशक संकेत आज आहा ! अहह ! ! ओहो ! ! ! आदि रूपों में बदल गया है और आर्य जाति की अन्य अनेक धार्मिक,

सामाजिक रीतियो नीतियो की भाँति हर्ष विषादादि के समय ओम् का सकेत भी अपभ्रंश रूप में सब देशों में एकसा पाया जाता है। आज भी भक्त और प्रेमी लोग हर्ष विषाद और आश्चर्य आदि के समय परमेश्वर का नाम लेते अवश्य हैं, पर अपने २ सम्प्रदाय के अनुसार।

वेद के आदि और अन्त में ओम्

महामुनि पाणिनि के मत में “प्रणवष्टे” ८-२-२६ “यज्ञ कर्मणि टेरोमित्यादेश म्यात्। अप रेतासि जिन्वतोम्” यज्ञ में वेद मन्त्रों के अन्त की ‘टि’ ‘स्वर’ को ओम् आदेश हो जाय, कहा है, यथा ‘जिवन्ति’ के इकार को ओम् बनाकर ‘जिन्वतोम्’ किया गया है, इससे यह सिद्ध हुआ कि वेद के जितने मन्त्र हैं, उतनी सख्या से ही उनमें ओम् है। ओम् अभ्यादाने ८-२-८७ इस सूत्र से पाणिनि, मन्त्र के आदि में लुप्त ओ३म् बताते हैं। इस प्रकार वेद मन्त्रों की सख्या से ओम् सख्या दुगुनी हो जाती है।

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादा-

दावन्ते च सवर्दा मनु० २-७४

वेद के मन्त्र के पाठ के आदि अन्त दोनों में ओम् का

उच्चारण करे। आर्य्यंवर महर्षि वेद मन्त्रों के पाठ के समय आदि अन्त में ओम् नाम का उच्चारण करके अपने जीवन में अपनी क्रिया और भावों से इस बात का सजीव उदाहरण उपस्थित करते थे, कि वे वेद का आदि से अन्त तक ब्रह्मप्रतिपादन ही मुख्य तात्पर्य मानते हैं। दो वर्तनों से जो वस्तु घिर जाय वैद्य उसे सम्पुट कहते हैं। मन्त्र के आदि अन्त में 'ओम्' आ जाने से मन्त्र सम्पुट हो जाता है। ऐसे सब मन्त्रों का ओम् से सम्पुट है। यद्यपि वेदों में प्राकृत विद्याओं का वर्णन है, पर वे विद्यार्य्य ब्रह्म वर्णन में सम्पुट हो रही है। वेद का मुख्य वर्णन ईश्वर है। मुख्य तात्पर्य मनुष्यों को भक्त बनाकर भगवान् तक पहुँचाना है।

ब्रह्म सूत्रों के निर्माता व्यासदेव 'तत्तु समन्वायात्' सूत्र ३ अ० १ वा० १—इस सूत्र से बताया है कि वह ब्रह्म ही वेद का विषय है ब्रह्म ही का वेद प्रतिपादन करते हैं 'समन्वायात्' जैसा परब्रह्म का सम्बन्ध विश्व से है वैसा ही साक्षात् अथवा परम्परा से सकल वेद मन्त्रों से भी है कलिकाल में वेदों के सर्वोपरि ज्ञाता, परम वेद भक्त परम कारुणिक प्रभु दयानन्द भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद का प्रतिपाद्य बताते हुए लिखते हैं, कि परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है और उसमें पृथक् जो यह जगत है सो वेदों का गौण अर्थ है। इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है। इससे क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर ही के प्राप्त कराने और प्रतिपादन करने में है।

ओम् और आमीन

यह लेखा जा चुका है कि पूर्वे काल के आर्य्य लोग प्रत्येक कार्य्य हृष, विपाद और आश्चर्य्य आदि में यज्ञ के आदि अन्त में ओम् का उच्चारण किया करते थे। अपने यज्ञों, मन्त्र पाठों और कार्य्यों के आदि अन्त में ओम् का उच्चारण करना उनको ओम् में सम्पुट करना है। दूसरे शब्दों में अपने यावत् कर्मों को ब्रह्मार्पण करना है। आर्यों के इस ब्रह्मार्पण के समान दूसरा दृष्टात जगत में नहीं है। यह समर्पण आर्यों की निष्कामता और ईश्वर परायणता का प्रबल प्रमाण है। स्वर्गवासी स्वामी रामतीर्थ जी की अनुमति है कि ईसाई आदि धर्मों में प्रार्थना, के अन्त में जो आमीन अथवा एमन पढ़ा जाता है, वह ओम् ही का रूपांतर है, क्योंकि आर्य्य लोग प्रार्थना आदि के अन्त में ओम् का पाठ करते थे और वही पाठ अन्य शब्दों की भाँति एमन, आमीन में बदल गया है।

धर्मों में ओम् की विद्यमानता

स्वामी राम के कथनानुसार ईसाई धर्म और इस्लाम में 'ओम्' आमीन के रूप में विद्यमान है। कोई २ तो यह भी अनुमान करते हैं कि वाईवल में जो खुदा कहता है कि मेरा नाम 'I am' है, यह ओम् ही की ओर सकेत है, तिब्बत तथा

अन्य देशों के बौद्ध लोग 'ओम्' मणिपद्म ओम्' इस मन्त्र का जप करते हैं। जैनमत में भी ओम् का आदर है। वे लोग इसे बीज अक्षर मानते हैं कबीर साहब, चरणदास जी आदि सारे सन्त इसको गाते रहे हैं। खालसापन्थ की ग्रन्थ की वाणी में भी 'ओकार सतनाम' 'ओङ्कार वेदनिर्मय' इत्यादि अनेक स्थलों में 'ओम्' का वर्णन है और तन्त्र ग्रन्थों में तो 'ओम्' का सहस्रों बार वर्णन आया है।

ऊपर के वर्णन से यह भी सिद्ध होता है, कि धार्मिक सत्तार में सब से अधिक जन 'ओम्' ही का जाप करते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों को न भी गिनें तो बौद्धों में 'ओम् मणिपद्मे' होने पर ओम् जपने वालों की संख्या सबसे अधिक ही है।

ओम् स्मर

जिस वेद से सारे जानों का जन्म हुआ है और जो सारे धर्मों का आदि स्रोत है, उस वेद में किसी ईश्वर नाम के स्मरण का आदेश है तो वह ओम् ही है। 'ओम् कतोस्मर' हे मनुष्य ओम् का स्मरण कर 'ओम् खम्ब्रहा' यजु० ४०-१७ ओम् आकाशवत् निराकार सर्वत्र परिपूर्ण और ब्रह्म है।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निपेदु
यस्तन्न वेद विमृचा करिष्यति य इतद्विदुस्त इमे सुभासते ।

ऋ० म० १-सू-१६४ मन्त्र ३६ ॥

जिस ऋग्वेद के सार परम अक्षर में सारे लोक और
इन्द्रिया स्थित हैं, जो उसको नहीं जानता वह ऋग्वेद (के पाठ)
से क्या करेगा । (और) जो उस अक्षर को जानते हैं, वे इस
ससार में भली भाँति रहते हैं । इससे अधिक ओम् नाम की
महत्ता, इससे अधिक ओम् का गौरव और इससे अधिक ओम्
का महागायन शब्दों में और कोई क्या करेगा । भारतवर्ष में
वेद पवित्र ने जो पदवी ओम् को दी है, वह परम है ।

वैदिक ग्रन्थों में बार बार ओम् का गायन किया गया है
और जिन महाभाग भक्तों को उपनिषद् रूपी ब्रह्म मन्दिर में
प्रवेश करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, वे मुक्त कण्ठ से
बहेगे कि उपनिषदे ओम् ही का यज्ञ गाती है, और 'ओम्'
अक्षर ही की उपासना बताती है । उपनिषदों के पाठ से तो
ऐसा प्रतीत होता है, कि यह ब्रह्मविद्या की निर्मल गङ्गा
ऋषियों के मस्तक शिखरों से उतर कर ससार को पावन करती
हुई अन्त में ओम् सागर समा रही है ।

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च मद्वदन्ति ।
यदिच्छतो ब्रह्मवयं चरन्ति तत्ते पद सग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत् ।

कठ० १-१५ ।

आत्मज्ञानी गुरु शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं कि सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, सारे तप जिसको गा रहे हैं, और जिस पद (प्राति) को इच्छा करते हुए (तपी अथवा ब्रह्मचारी गण) ब्रह्मचय धारण करते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुम्हें कहता हूँ (वही पद) 'ओम् यह पद है । 'ओमित्येव ध्यायथ आत्मानं स्वस्तिव पराय तमसः परस्यात्' (मुण्डकोपनिषद्) । महात्मा उपदेश देते हैं कि हे उपासको ! अन्धकार से पार होने के लिए परमात्मा को 'ओम्' ऐसा लक्ष अथवा ध्येय बनाकर चिन्तन करो, तुम्हारा कल्याण हो । सारे माण्डूक्योपनिषद् में ओम् ही का यज्ञ गायन किया है । इस उपनिषद्कार महात्मा ने त्रिलोकी का समावेश ओम् में सिद्ध किया है । 'ओमिति ब्रह्म ओमिद सर्वम्' । तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा है, ओम् ब्रह्म है ओम् ही यह सारा विश्व है । उपनिषदों के सम्बन्ध में शेष इतना कथन पर्याप्त है कि छान्दोग्य और बृहदारण्यक के उपासना भागों में 'ओ३म्' उपासना का बड़े विस्तार से वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन हुए सब सन्तों की

सम्मति में ओम् ही ब्रह्म, ओम् ही विश्व, ओम् ही प्राण आत्मा और ओम् ही परम ध्येय है, इस लोक और परलोक में सफल बनाने वाला भी ओम् है, और यही परम अवलम्बन सहारा और भरोसा है ।

—०—०—

सब सन्तों में ओम् की उपासना

ब्राह्मण ग्रन्थों से आरम्भ करके पुराणों पर्यन्त साहित्य में जितने महात्माओं का वर्णन आया है, सब ओम् के ही उपासक थे । मनु महाराज तो 'ओम्' ३ वेदों का सार बताते हैं, और इसका 'एकाक्षरं पर ब्रह्म' पर ब्रह्म कहते हैं, इन्हीं महाराज ने बताया है कि "जपेनैव तु ससिद्धेत् ब्राह्मणो नात्र संशयः" इसमें कोई संशय नहीं कि ब्राह्मण जप ही से सिद्ध हो जाता है ब्रह्मा से जंमुनि पर्यन्त महर्षि मण्डल ओम् ही का उपासक रहा है । रामायण में वर्णन आता है कि सिद्धाश्रम को जाते हुए, गङ्गा के किनारे, प्रातः काल परम वर्मयोगी मङ्गलनाम श्रीराम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत स्नानादि करके "जपतु परम जपम्" गायत्री सहित 'ओम्' परम को जपा ।

एक दिन श्री युधिष्ठिर महाराज प्रातः काल स्नान सत्प्रा-
 थादि से निवृत्त होकर वस्त्रधारण और परिष्कार आदि करके
 अखण्ड ब्रह्मचारी, शरशय्याशायी भीष्म के दर्शनार्थ जाने की
 आकांक्षा से प्रथम भगवान् श्रीकृष्ण के पास गये। युधिष्ठिर
 जी ने देखा कि श्रीकृष्ण अकम्प और अटल भाव से “ध्यानमेवा
 पद्यत” ध्यानारूढ है, उस दिन युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण महाराज
 को सज्ज लेकर भीष्म जी के पास गये और प्रश्न पूछने की
 आज्ञा लेकर सायं समय हस्तिनापुर लौट आये। श्रीकृष्ण,
 राजा युधिष्ठिर से पृथक् होकर अपने शयनागार में प्रविष्ट
 हुए। निर्दोष नीद लेते हुए जब चार घड़ी रात्रि शेष रही
 महाराज उठकर बैठ गये, और अपनी सारी इन्द्रियों और चित्त
 वृत्तियों को एकाग्र करके श्री कृष्ण देव ने उस समय ‘दध्यौ
 ब्रह्म सनातनम्’ सनातन ब्रह्म ‘ॐ’ का चिर तक ध्यान किया।

श्रीकृष्ण जी ने ॐ को एकाक्षरं ब्रह्म’ एकाक्षर ब्रह्म कहा
 है और गीता में यह भी बताया है कि ‘वेद्यं पवित्रमोंकारम्’
 पवित्र ओंकार जानने योग्य है। गीता के पाठ से यह बात
 निश्चित प्रतीत होती है कि श्रीकृष्ण महाराज के समय
 ब्रह्मज्ञानी और सारे वैदिक धर्मी लोग प्रत्येक शुभ कर्म के
 प्रारम्भ में ‘ओम् तत्सत्’-का पाठ पढ़ा करते थे, क्योंकि
 श्रीकृष्ण कहते हैं :—

ओम् तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः

गीता १७-२३ ।

‘ओम् तत् सत्’ इन तीन पदों को ब्रह्मनिर्देश कहा गया है । “इसलिए ब्रह्मवादियों के यज्ञ दान तप आदि शास्त्रोक्त कर्म सदा ॐ उच्चारण करके ही किए जाने हैं ।” ध्यान में निपुण योद्धा भिष्म भी एक अक्षर ॐ ही में अपने आप का निर्वाण करते हैं । श्री शङ्कराचार्य इसको प्रतीक मानकर उपासना करना बताते हैं । देशों भाषाओं में अपने भावों को प्रकाशित करने वाले भक्ति धर्म के अनुयायी दादु, कबीर, चेतन, चरण दास श्री नानक जो आदि सन्तजन सीधे अथवा प्रकारान्तर से ॐ ही के भक्त थे । सन्नराज स्वामी दयातन्द जी नियम से नित्य बड़ी देर तक ॐ के ध्यान में लीन हुआ करते थे । महाराज ने मन्यासियों को ॐ का जप करने की प्रबल प्रेरणा की है । स्वामी राम जब विमल विस्तृत आकाश में पूर्णचन्द्र को देखते, जब उन्हें कोई गर्जती हुई नील घटा दिखाई देती, और जब कभी कोई अद्भुत दृश्य उनके दृष्टिगोचर होता तभी वे ‘ॐ २’ का गायन करने लग जाते, यहा तक कि निमग्न हो जाया करते थे ।

इस समय भी सैकड़ों साधु, सन्यासी, सूफी फकीर, और सज्जन गृहस्थ अपने मन में ॐ नाम की माला जपते हैं और

परमानन्द की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन इसी राब्द को समझते हैं ।

ओम् सोहम्

बहुत से महात्मा जन 'ॐ सोहम्' का श्वास प्रश्वास के साथ जप करते हैं । कइयो को केवल सोहम् का जप करते भी देखा है । गोरक्षा पद्धति, हठ योग, प्रदीप आदि योग ग्रन्थों और चरणदास आदि महात्माओं की वाणियों में सोहम् जप का अर्थ, वह (वह) मैं हूँ लोग करने लग गये हैं । पर महात्माओं के मत में इस अर्थ का आदर नहीं है । ध्यान विद्या के भेदों को जानने वाले मुनिजन सोहम् को ओम् ही बताते हैं । जैसे व्याकरण शास्त्र में प्रत्ययों के विधान करते हुए सुगमतार्थ कई अक्षर जोड़े जाते हैं । ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ जप करते समय सुगमता हो, यह सोचकर नवीन सन्तों ने ॐ के साथ 'स' और 'ह' यह दो अक्षर जोड़ दिये हैं । भीतर को सास खींचे तो 'सो' की लम्बी ध्वनि प्रतीत होगी और यदि नाक से धीरे २ बाहर सास छोड़ते जायें तो 'हम्' की गूँज ज्ञात होगी । इसी क्रम को और स्वाभाविक क्रम सोच कर सज्जनों ने 'ॐ' में 'स' और 'ह' मिलाए हैं । यदि व्याकरण के व्यर्थ प्रत्यय अक्षरों को भान्ति 'स' 'ह' का बाध कर दिया जाय तो शेष 'ॐ' ही रह जायगा ।

ओम् का उच्चारण सुगम और कोमल है ।

सब धर्मों की पुस्तकों में सब देशों की भाषाओं में और सब सन्तों के रमोने सगोत्रों में परमात्मा के जितने नाम आये हैं, उन सब में अतीव कोमल, महामयूर, अतिशय सुगम 'ॐ' नाम है । ग्रामों के वामों 'ग' आदि का ठीक उच्चारण नहीं कर सकते इसलिए ईश्वर, ईश और खुदा आदि नामों को बिगाड़ कर ईसर, ईस गुदा पुकारते हैं । God तो उनसे कहा ही नहीं जाता । अच्छे से अच्छा पश्चिमी पण्डित भी एक दो दिन में परमात्मा नहीं कह सकता, किन्तु परमात्मा ही कहेंगा, पर 'ॐ' नाम ऐसा सुगम, ऐसा कोमल है कि किसी भी देश का वासी, वह ग्रामीण हो चाहे नागर, सुबोध हो चाहे सर्वथा अबोध, अपठ हो चाहे पंडित दो चार पल ही में इसका शुद्ध उच्चारण सीख सकता है । यह नाम कठोरता रहित है सब देशों और मनुष्यों के लिये समान है ।

अनुभूति स्वरूपाचार्य—नामक एक व्याकरण के पण्डित हो गये हैं :—

कहते हैं कि एक दिन वह किसी नगर में धुरन्धर पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे इनका ऊपर की दन्तपक्ति का एक दान्त टूटा हुआ था । प्रसङ्ग वश सप्तमी विभक्ति का

बहुवचन 'पुसु' कहने लगे, परन्तु टूटे दाँत के स्थान में अकस्मात् फूँक निकल गई और 'पुन्सु' के स्थान 'पुन्क्षु' अशुद्ध उच्चारण हो गया। 'पुन्क्षु' शब्द सुनते ही प्रतिपक्षियों ने अपनी जय की घोषणा कर दी। अनुभूतिस्वरूप जी ने अपने 'पुन्क्षु' को शास्त्र सम्मत सिद्ध कर दिखाने के लिए एक दिन का अवकाश माँगा और वह अवकाश उन्हें दे दिया गया। रात्रि भर में सारस्वत व्याकरण की रचना की गई, और अगले दिन आश्विन आचार्य जी ने अपने निशिनिर्मित व्याकरण से 'पुन्क्षु' शब्द की सिद्धि प्रतिपक्षियों के सम्मुख उपस्थित की।

ऊपर की कथा के कथन का यही प्रयोजन है, कि यदि किसी के मुँह में दान्त न हो वह जिन शब्दों में दान्तों से बोले जाने वाले अक्षर आते हैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता। इसी लिए बच्चों और बूढ़ों के लिए मुँदा और गाँड़ आदि नामों का उच्चारण कठिन हो जाता है। किसी मनुष्य की जीभ कट गई हो तो वह भी तकारादि अक्षरों युक्त शब्दों को नहीं बोल सकता। तुतले और हकले मनुष्यों की जो दशा बोलते समय हाती है, और जो अक्षरों का सत्यानाश वे करते हैं, उसे सब ही जानते हैं। पर गूँगा, बेचारा तो सारा बल लगा कर भी शब्द नहीं बोल सकता। हाँ एक अक्षर है जिसे बच्चा, बूढ़, जाँभ कटा, तुतला, हकला और गूँगा भी बड़ी सुगमता से बोल सकता है, और वह अक्षर ओम् है। दान्त मुँह में न हो, जीभ कट गई हो तो तुतले हकले और गूँगे पन में भी परमात्मा की भक्ति से कोई वञ्चित नहीं किया गया। ओम् उच्चारण में दान्त और जीभ आदि के हिलने का काम ही नहीं है, गला

ठोक होना चाहिये, इस में केवल कण्ठ का काम है। कण्ठ को खोल कर लम्बे ओ को ध्वनि गुंजाओ और अन्त में होठ बन्द कर दो, अथवा 'ओ' ध्वनि को अपने आप शान्त होने दो, सास समाप्त होने के समय 'आ' को ध्वनि, नाक में धीमो धीमो गुञ्जने लग जावेगी, उस समय 'ओम्' का उच्चारण पूर्ण हो जावेगा। किसी मनुष्य का कण्ठ तभी बन्द होता है जब उसके जीवन के पल समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य के अन्त काल तक उस का गला बना रहता है, इससे मनुष्य जीवन के अन्तिम पल परम्यन्त परमात्मदेव के पवित्र नाम की डोर पकड़ सकता है, और स्वर्गारोहण कर सकता है।

जातकर्म संस्कार और ओम्

आर्य्य लोग संस्कारों के महत्त्व को आदि काल से मनाते चले आये हैं, जैसे ओपधियो को बार-बार भावना व पुट देने से वे प्रबल हो जाता है, जैसे घातुओं में शोचन आदि क्रियाओं से पुष्टि और प्रबलता आजाती है, जैसे ही संस्कारों से मनुष्य जाति की प्रबलता हो जाती है।

संस्कार पद्धति के अनुसार जब बालक का जन्म हो तभी उसका पिता सुवर्ण शलाका को धृत और मधु लगाकर नवजात बालक की जीभ पर बड़े कोमल हाथ से 'ॐ' लिखे और उस दूज के चाद के दर्शनों से प्राप्त हुई प्रसन्नता का प्रकाश "अङ्गादङ्गात्सम्भवसि" इत्यादि पाठ पढ़ कर करे। उसी समय उसके कान में "वेदोऽसि" तू वेद है ये शब्द कहे।

जन्म से ही बालक की जीभ पर ओम् लिखकर वैदिक पिता स्वसन्तान को इस भाव से प्रभावित करता है। उस पर यह भाव प्रकाशित करता है कि मेरे चित के चाद तेरी जीभ पर पहले पहिल विराजने वाला शब्द 'ॐ' है तेरी जीभ पर सदा रहने योग्य कोई नाम है तो यह 'ओम्' है।

धृत और मधु यह दोनों पदार्थ रोगों को दूर करने वाले हैं, पुष्टि के देने वाले हैं, इनसे परमेश्वर का नाम 'ॐ' लिखने

का यह तात्पर्य है कि धृत से अधिक पुष्टि देने वाला, रोग नाशक, मधु से भी अधिक मधुर और दोष विनाशक ईश्वर का 'ॐ' नाम है। रसना का इसका रस सदा लेत रहना चाहिए।

यद्यपि हीरा, मोती आदि रत्न बहुमूल्य हैं, उनका बड़ा आदर है, यह भी ठीक है कि कभी २ एक दो तोले भर के हीरे की बराबरी सेरो सोना नहीं कर सकता, पर आग में पड़ने से जहाँ सारे रत्न कोयला अथवा राख हो जाते हैं, वहाँ आग में पड़कर सुवर्ण अधिक उज्ज्वल हो जाता है और अतिशय चमकने लगता है। इसलिए वास्तविक धन सम्पत्ति सोना है, जिसका नाश अग्नि भी नहीं कर सकती। पुत्र की जीभ पर सोने की शलाका से 'ॐ' लिखते समय मानो यह प्रकट किया जाता है कि हे बालक ! सोने से अधिक मूल्यवान् सदा उज्ज्वल रहने वाला धन आत्मिक धन है और वह 'ॐ'। वैदिक माता पिता अपने प्यारे पुत्रों पुत्रों को पहले पहिल कोई सम्पत्ति, कोई धन और कोई वस्तु देते हैं, कि जो बच्चे को दूध दान से भी प्रथम देनी लिखी है तो वह आत्मिक सम्पत्ति है। परमात्मा का 'ॐ' नाम है।

सुवर्ण का रङ्ग सब रङ्गों में उत्तम है, प्रभात में ऊषा म सुवर्ण रङ्ग ही की भलक होती है जिससे सारे ससार के बधि

इस पर मोहित हैं, मन को मुग्ध बना देने वाला सन्ध्या का सौन्दर्य, पुवर्ण परिष्कार के कारण ही कविता में इतना ऊँचा पद पाया गया है। सब ऋतुओं का राजा वसन्त समझा जाता है, उसका बेग भी सुवर्ण रङ्ग से रङ्गा गया है आयों में विवाह के समय केशरी वस्त्र धारण किये जाते हैं। अथवा उत्तम रंग जानकर केशर के छोटे दिये जाते हैं। - आर्य राजपूत सभाम जाते समय केशरिया बेप धारण किया करते थे। केशर का रङ्ग भी सुवर्ण रङ्ग के समान है। इसलिए उक्त समयों के बेपों से प्रकट किया जाता है कि सर्वोत्तम प्रसन्नता के भाव सुवर्णमय है, कर्त्तव्य परायण वीर सत्तीय के भाव सुवर्ण रङ्ग रञ्जित है।

आदर्श जीवन मेर्यावा पुरुषोत्तम श्री राम और ज्ञान के सागर श्री कृष्ण भी केशरी ही दुपट्टा पहना करते थे, इससे यह कल्पना हो सकती है कि सर्वोत्तम कर्म योग के विचारों युक्त आत्माओं और विशुद्ध आत्म जानियों को भी सुवर्ण रङ्ग ही प्रिय लगता है। लगना चाहिए भी, क्योंकि सुवर्णमय आचार कर्त्तव्य कर्मयोग है, सुवर्णमय विचार, सङ्कल्प और भाव आत्म ज्ञान के लक्षण है। आर्य देश के लोग देवताओं पर भी केशर चढ़ाते हुए मानो यह प्रदर्शित कर रहे हैं, कि किसी का पूजन किसी की विनय करना, सुवर्ण रूप विचारवान् व्यक्ति का ही काम है।

आत्मवादियों के मत में प्रातःकाल जागते समय ही, नम्र बन्द करके प्रभु का नाम जपते हुए सुवर्ण रंग देखने का यत्न करना चाहिए। प्रसन्नता, सफलता और निरोगता का रङ्ग सुवर्ण है, यदि सुवर्ण रङ्ग स्थिरता से देखने लग जाय, तब तब मन में प्रसन्नता की वृद्धि और स्थिति लाभ हाती है। प्रभात में जागना और धर्म अथवा आदि का चिन्तन करना मनु भगवान् ने बताया है। ऐसे सुवर्ण समय में सुवर्ण विचारों का उत्पन्न होना बहुत सम्भव है।

प्रातः और सायंकाल का सूर्य सुवर्ण पिण्ड के समान दीख पड़ता है, पर्वतशिखर पर से अथवा सागर गत जहाज में से जिस किसी को कभी सूर्योदय अथवा सूर्यास्त का दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, वह मुक्त कण्ठ से कहेगा, कि उस समय सूर्यदेव सुवर्ण स्वरूप बने हुए होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है, कि मानो पूर्व अथवा पश्चिम में कोई लम्बा चौड़ा सुवर्ण पर्वत पिघल गया है। आर्यों के धर्म ग्रन्थों में प्रातः पूर्वाभिमुख और सायं पश्चिमाभिमुख होकर सन्ध्या जपने का विधान है। सूर्याभिमुख होकर सन्ध्या जपने पर शारीरिक मानसिक धाव्यात्मिक अनेक लाभ हैं। सन्ध्या रूप सुवर्ण विचार सुवर्ण आचार में जब एक भक्त निमग्न हो, उसके लिए कितनी आनन्द की बात है, कि जिस समय में सन्ध्या जपता

है, वह सुवर्णमय, जिस ओर उसका मुख है, वह दिशा अपने स्वामी समेत सुवर्णरूपा हो रही है, अन्दर बाहर सर्वत्र सुवर्ण ही सुवर्ण विराजित है ।

सुवर्ण रङ्ग का महत्व इससे अधिक कोई क्या कहेगा, जिन्होंने सर्वत्यागी, बीतराग संन्यासियों ने तामस, राजस वृत्तियों को शामन करके विशुद्ध सत्वगुण की सुवर्णमयी ज्योति को लाभ किया, वस्त्र रंगने के लिए उन्हें भी सुवर्ण सा कुसुमिमय अथवा गेरुवा रङ्ग ही मञ्छा लगा ।

ऊपर कहे गुणों केन्द्र और महत्व की पूर्ति और अवतार सुवर्ण है । उस सुवर्ण की लेखनी से लिखने योग्य शब्द 'ओ३म्' के बिना और कौन हो सकता है । ठीक है, महेश्वर के नाम के आगे महेश्वरी माया ही को माया टेकना चाहिए । मनुष्य सोने के मुन्दर स्वरूप के सामने सारे ससार के स्वामी को विस्मरण न करे न छोड़े, किन्तु शोभा के घाम सोने को उसके नाम पर से वारे, सोने को उसके नाम के आगे झुकायें, और सोना, उसका नाम लिखने के लिए घिसायें ।

पुत्र पुत्री की जिह्वा पर 'सबसे प्रथम 'ॐ' लिखने का यह भी तात्पर्य्य समझना चाहिए कि बच्चे को सबसे पहले 'ओ३म्' शब्द ही सिखाना उचित है, ऐसा करना एक तो सन्तान पर शुभ संस्कार डालना है, दूसरे 'ॐ' अतीव कोमल

होने से बच्चे को उच्चारण करना सुगम है, ओ ओ तो प्रत्येक बच्चा पुकारा करता ही है, केवल होठ बन्द करना ही शेष रहता है, और वह भी बच्चे के लिए कठिन काम नहीं। उन माता पिताओं को अपना सौभाग्य समझना चाहिए, जिन की मन्तान बाल्यकाल से आस्तिक भाव के संस्कारों के रङ्ग में रङ्गी जाय, वह मन्तान भी पुण्यवान् है जिसको पतृक सम्पत्ति की भाँति ईश्वर की भक्ति, ईश्वर नाम माता पिता से प्राप्त हुआ है। माता पिता की ओर से इससे बढ़कर सन्तान को देने की कोई वस्तु नहीं, और यह पितृ ऋण का बड़ा भाग है, जिस सन्तान ने आजन्म स्मरण रखना है।

अन्तकाल में ओ३म् स्मरण

“ॐ प्रतोस्मर” वेद आज्ञा करता है, कि हे मनुष्य ! तेरा आत्मा निकल जाने पर यह देह अन्त में भस्म है, अतएव ‘ॐ’ का स्मरण कर। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कि जो मनुष्य मरण समय भी ‘ॐ’ का स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। महाभारत में कहा है कि जब द्रोणाचार्य पर धृष्टद्युम्न ने प्रबल प्रहार किया तो आचार्य सम्भल न सके, तन पखेरू से उसके प्राण पखेरू उड़ने लगे, उसी समय समर भूमि में ज्ञानी आह्वण ने ॐ में ध्यान लगाना आरम्भ किया और अन्त में मरण धर्म देह को छोड़ कर उनका आत्मा ‘ॐ’ की सीढ़ी से स्वर्गारोहण कर गया।

८

जिस मनुष्य का अन्त सुधर गया, उसका सब कृच्छ सुधर गया। महात्माओं के मन में जिसकी मति अन्त में भी ‘ॐ’ में लग जाय उसका नाश नहीं होता परन्तु मोह माया में फसे हुए मनुष्य के लिए अन्त का समय आने आप सुधारना कोई सुगम बात नहीं है। अन्त सुधारना सन्तान का काम है, पितरों के लिए अन्त समय सन्तान सहारा है, स्वर्ग का द्वार है जैसे

डूबते हुए मनुष्य का आप ही आप, किन्तु आँखों में बड़ा कठिन है, ऐसे ही मरग कान में मोह माया के सागर में डूबते जन का धर्म बरती पर आ लगना महा कठिन है। मृत्यु और मोह के सागर में डूबते को बचाने वाला कोई और चाहिए।

पितृ ऋण उतारना सुसन्तान का परम धर्म है। उसके उतारने के कई मार्ग हैं। सन्तान को सुयोग्य बनाना, गृह धर्म का पालन करना, कुछ धर्मा को निभाना आदि सब कार्य पितृ ऋण उतारने के छोटे छोटे भाग हैं, पर सबसे बड़ा, सब से उत्तम साधन पितरों को भगवान का नाम स्मरण कराना है, उन्हें आत्म चिन्तन करना है। सन्तान का जन्म होते ही पितरों ने जो 'ओम्' नाम का दान दिया था, सो उनके सदा के प्रस्थान समय यह 'ओम्' नाम बार बार उनकी जीभ पर रखना चाहिए और उन्हें स्मरण करना चाहिए।

संसार ओम् रूप है ।

अ, उ और म् इन अक्षरों से ओम् बना है । ज्ञानियों की कल्पना में ओम् के, तीन अक्षर, ईश्वर, जीव और प्रकृति इन, तीन अनादि पदार्थों के प्रतिनिधि भी हैं 'अ' से ईश्वर 'उ' से जीवात्मा और 'म्' से माया प्रकृति का ग्रहण किया जाता है । जैसे 'अ' 'उ' और 'म्' के मिलाप से ओम् बना है, ऐसे ही ईश्वर, जीव और प्रकृति से, इस अनन्त विद्वत् की रचना हुई है, ओम् की रचना में, जिस प्रकार ईश्वर, 'अ' और 'म्' मध्य 'उ' की स्थिति है, इसी प्रकार ईश्वर और माया के मध्य विचारने वाला जीवात्मा है । अक्षरों में 'अ' 'उ' ये दोनों अक्षर स्वर हैं परन्तु 'म्' व्यञ्जन है । स्वर स्वतन्त्र अक्षर होते हैं, और व्यञ्जन अक्षर स्वरों के आधीन होकर बोले जाते हैं । जब तक व्यञ्जन अक्षर में कोई स्वर न हो, वह बोला नहीं जा सकता । विश्व में भी परमेश्वर और जीवात्मा ये दो स्वतन्त्र पदार्थ हैं, ये अपनी सत्ता और चेतनता से स्वयं प्रकाशित होते हैं, परन्तु कारण रूपा प्रकृति में यदि ईश्वरेच्छा और जीवात्मा का प्रवेश न हो, तो यह कार्य रूप में कभी भी प्रकट नहीं हो सकती ।

'अ' और 'म्' इन दोनों का मध्यवर्ती 'उ' अक्षर यदि 'म्' में मिल जाय तो उसकी दशा 'मुख' मुह आदि शब्दों के

‘म्’ में मिल ‘उ’ की सी हो जाती है। ‘उ’ नीचे पड़ा हुआ है और व्यञ्जन शक्तिहीन ‘म्’ उसके सिर पर सवार है विश्व रचना में भी यही समझना चाहिए कि जब स्वर अक्षरवत् स्वतन्त्र जीवात्मा अविद्या वश अपने आपको भूल जाता है और परमात्मा को छाड़कर प्रकृति, माया और इस ‘लोक’ को ही सब कुछ समझने लग जाता है, यों यह माया उकार अक्षर के सिर पर बैठ जाती है इसको अपना दास बना लेती है और जन्म जन्मान्तर के ऊँच नीच नाना नाच नचाती रहती है।

और यदि अकार और ‘म्’ का मध्य स्थित उकार अक्षर आदि अक्षर ‘अ’ में जा मिले तो दानो मिलकर ‘ओ’ बन जाते हैं। एक रूप और एक स्वर हो जाते हैं। ‘ओ’ के पास यदि व्यञ्जन ‘म्’ आ भी जाव, तो भी, ‘अ’ में मिले ‘उ’ को छू नहीं सकता, किन्तु ‘ओम्’ अथवा ‘ओ’ के व्यञ्जन ‘म्’ व विन्दु की भाँति पृथक् ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही जीवात्मा, परमात्मदेव की उपासना करके जब परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, तब इसका स्वरूप परमात्मा के गुणों में पूर्ण हो जाता है। परमानन्द में निमग्न आत्मा को माया बाध नहीं सकती, उसका स्पर्श नहीं कर सकती, किन्तु ऊपर कहे हुए ‘म्’ व्यञ्जन अनुसार की भाँति शक्तिहीन माया, शून्यवत् माया अकिञ्चित् करा हो जाती है।

अकार अक्षर यदि 'म्' व्यञ्जन में मिल जाय तो उसका रूप 'म्' इस प्रकार का होता है । 'म्' में मिला हुआ उकार तो स्पष्ट दीख पड़ता है, परन्तु अकार दिखाई नहीं देता । आत्मा का विषय नहीं रहता, केवल मन बुद्धि ही से जाना जाता है । कि 'राम' शब्द के 'म्' में अकार है, ऐसे ही समझना चाहिए, कि परमेश्वरदेव 'म्' में अकार की भाँति प्रत्येक परमाणु एक २ और अखिल पदार्थों में रहे हुए हैं परन्तु इन्द्रियो से ग्रहण नहीं हो सकते । भक्त लोग अपने ज्ञान श्रद्धा और विश्वास ही से ईश्वर सत्ता को सर्वत्र विद्यमान जानते और मानते हैं ।

नास नामी का सम्बन्ध

‘ॐ’ अक्षर परमात्मा का नाम है, वाचक है, और सर्वत्र एमी हुई चेतन सत्ता, ज्ञान, आनन्द पूर्ण सत्ता इसका नामी और वाच्य है। ओम् शब्द है और सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा इस का अर्थ है। जैसे जल शब्द का अर्थ द्रवीभूत, पतला, शीत स्पर्शवान पदार्थ, अग्नि शब्द का अर्थ उष्ण स्पर्शयुक्त, तेजोमय पदार्थ है, ऐसे इहावस्तु ही ‘ॐ’ का अर्थ है। वाच्य वाचक का शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है, जैसे गुण गुणी में रहता है, एस वाक्य-वाचक में, अर्थ शब्द में रहता है। भक्ति भाव से भरपूर हृदय युक्त भक्तों को यह निश्चय होना चाहिए कि जिस प्रकार अग्नि में रूप और उष्ण स्पर्श, जल में रस और शीत स्पर्श नित्य रहता है, इसी प्रकार ओम् वाचक में इसका वाक्य, ओम् शब्द ही में इसका अर्थ नित्यता से रहता है, कभी भी पृथक् नहीं होता।

कल्पना करो कि एक मन्दिर में प्रभा चक्षुओं की एक मण्डली विराजमान है, एक देव नाम पुरुष को कार्यवश वहाँ जाना पड़ा है, किसी व्यक्ति के आने की आहट सुन कर वे सारे सूरदास उसके आस पास चारों ओर बैठ जाते हैं। एक एक सूरदास आगे हाथ फैलाकर देव को अंगुली से पकड़कर

पूछता है, कि आप कौन हैं ? उत्तर मिलता है कि 'मैं हूँ देव' । ऐसे ही कोई होंथ, कोई भुजा, कोई पाव और कोई शिर आदि छूकर नाम पूछ रहा है और वह आगन्तुक सबको 'मैं देव हूँ' यही उत्तर देता चला जाता है । तात्पर्य यह है कि देव नाम एक व्यक्ति का है । हाथ, भुजा और शिर से पाव तक सारे अङ्ग उस व्यक्ति के अङ्ग हैं । सारे अङ्गों का समुच्चय वह व्यक्ति है, इसलिए जिस भी अङ्ग को, उस व्यक्ति के जिस भी देश को स्पर्श करोगे उसी अङ्ग और देश में 'देव' इस सज्ञा की व्याप्ति है । जितने देश में नामी होगा उतने ही देश में उसका नाम भी होगा ।

परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है हमारे मन और अन्तःकरण में विद्यमान है, हमारी बुद्धि में भी उसका प्रकाश है । जिस मनो मन्दिर में हम 'ॐ' जपते हैं जिस कण्ठ से ॐ की ध्वनि गूँजती है, जिस जीभ पर 'ॐ' नाम विलास करता है, और जिन कानों में 'ॐ' की पवित्र ध्वनि पड़ती है, उन सब अंगों में परमात्मदेव परिपूर्ण रूप से विराजमान है । हमारी अस्थि मज्जा और रोम रोम में रमा हुआ है और तो क्या कहे, ॐ शब्द में ॐ ध्वनि में भी परमात्मा परिपूर्ण है ।

जप काल में भक्त को यह दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है कि ईश्वर मेरे समीपतम है, वह मेरी प्रत्येक स्फुरण को देख

रहा है। जप में 'ॐ' शब्द का उच्चारण करता है तभी वह प्रेममय गुरु मुझे आशीर्वाद देता है और मुझ पर परम प्रमत्त होता है।

तज्जपस्तदर्थ भावनम्

उस 'ॐ' अक्षर का जप और उस 'ओम' अक्षर का अर्थ चिन्तन करने में चित्त एकाग्र हो जाता है। प्रणव का जप और प्रणव के अर्थ का चिन्तन भक्ति धर्म है। जप से ईश्वर में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, विद्वान् की माना बढ जाने से भक्त भगवान् की कृपा का भागी बन जाता है। 'प्रणिधानाद्भक्ति विशेषादावर्तते ईश्वर स्तमनुगृह्णाति" व्यासदेव ने कहा है कि भक्ति से आराधन किया हुआ ईश्वर भक्त पर अनुग्रह करता है। इसलिए 'ॐ' के जप में मन को लगाना उससे भक्तिभाव को बढ़ाना और अन्त में ईश्वर अनुग्रह का पात्र बनना, योग के जिज्ञासु मुनुःशुभ्रा का परम वस्तव्य है। यह निश्चित समझना

चाहिए कि यह मार्ग योग का सर्वोत्तम साधक है, और परम योगी व्यासदेव के कथनानुसार "अभिध्यानमात्रेण" ओम का ध्यान करने ही से "योगिन आसन्नतमः समाधि लाभः फलञ्च भवति" योगी को बहुत ही समीप (शीघ्र) समाधि का लाभ और फल मिल जाता है।

पर इस भक्ति में परम प्रेम, अचल विश्वास, दृढ़ धारणा और निर्दोष श्रद्धा चाहिए।

ओम् स्मर ॥

जिस नाम का कोई जप करता है, उसमें उसका प्रेम अवश्य होता है और जिस का उत्कट प्रेम किसी के हृदय में होता है उस के चित्त में प्रेमी की चितवन सदा बनी रहती है चिन्तन शब्द का होता है और शब्द नाम है, इसलिए चिन्तन करने का अर्थ मानस जप है। यदि वाणी के साथ मन भी है, तो वाणी का जप बुरा नहीं है, अच्छा है, परन्तु फिर भी वाचिक जप की अपेक्षा भगवान् मनु की आज्ञानुसार बिना होठ आदि हिनाये जो जप किया जाता है, वह 'उपासु' जप है, और सौगुणा अधिक फलदाता है। मानस जप का महत्त्व सहस्र गुण अधिक है। मानस जप में जितना शीघ्रमन रकता है, उतना वाचिक और उपासु के अर्थ में व्यासदेव कहते हैं कि 'तदस्य योगिनः

प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च प्रभाववतश्चित्तमेकाग्रं तम्पद्यते” प्रणव को जपते हुए और प्रणव का अर्थ चिन्तन करते हुए, इस योगी का चित्त एकाग्र हो जाता है। इस पर व्यासदेव ग्रन्थान्तर का प्रमाण देते हैं “जप से चिन्तन करें और चिन्तन (ध्यान) के पश्चात् फिर जप करे, जप और ध्यान की सिद्धि से परमात्मा का प्रकाश होता है” ॥

सहजाभ्यास

श्वास प्रश्वास के साथ अथवा बिना सांस में वृत्ति लगाए ‘ओम’ का जाप, चिन्तन और ध्यान सहजाभ्यास है। इस अभ्यास का करना, आवालवृद्ध, सबल निर्बल, सब नर नारियों के लिए सहज है, सुगम है, अन्य अभ्यास के मार्गों में बहुत कठिनाइयाँ हैं आठ पहर चौबीस घण्टे संसार के काम धन्धों में फँसे हुए स्त्री पुरुषों, बुढ़ापे के बोग्ग से जर्जरभूत जनों, दुर्बल, क्षीण दीन हीन देहयुक्त मनुष्यों, रोग के दारुण दुःख से पीड़ित प्राणियों और कुसङ्गत कुसंस्कार तथा विषय वासना से सदा चलायमान चित्त वाले गृहस्थियों से कठिनता युक्त योग साधन सिद्ध होने कितने दुष्कर हैं, इस का समझना सबके लिए सुगम है। अतएव संसार समुद्र में जप योग का जहाज एक ऐसा जहाज है,

किं जिस में बैठकर राजा रङ्ग मूर्ख पण्डित लूता, लङ्गडा, गुञ्जा, बहिरा, दुबल, दुखिया और बूढा बच्चा सभी पार जा सकते हैं। इस साधन के सभी अधिकारी हैं इस साधन के साधने से अन्य सारे साधन आप से आप सिद्ध होने लग जाते हैं। सारे गुण, सम्पूर्ण कल्याण और सर्व सफलताएँ इस के अभ्यास में ऐसे प्रवेश करने लग जाती हैं जैसे महासागर में नदिया।

प्रणव के उपासक को चाहिए कि प्रातः काल नीद से जागते ही हृदय क्षेत्र में विचार मान उत्पन्न होने से पहिले ओम् का जप करने लग जाय, तत्पश्चात् आवश्यक कार्यों से निवृत्त हो कर सन्ध्या समय भी प्रणव का पाठ करे। प्रतिदिन नियम पूर्वक दो घड़ी पर्यन्त प्रणव पवित्र का पाठ करने वाले अभ्यासी को प्रभु प्रेम का परिणाम स्वयं प्रतीत होने लगेगा। प्रणव पाठ की सर्वोत्तम समय आधी रात वन अस्थान और प्रातः काल है, पर परम प्रेम में समय की मर्यादा और नियम नहीं रहता, इसलिए चलते, फिरते, उठते, बैठने जब अवसर हाथ आवे, अपने मन के तीर को प्रणव के लक्ष्य में खेंब कर लगाते रहना चाहिए। चारपाई पर पड़े २ जब तक नीद न आवे, ओम् का ध्यान करते रहना बड़ा उपयोगी है। एक ता इस से शीघ्र नीद आ जाती है, दूसरे स्वप्न अथवा कुस्वप्न कम आते हैं, और तीसरे सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अभ्यासी जब तक सोता रहेगा तब तक प्रणव पवित्र का संस्कार उसके मस्तिष्क में उसके अन्तःकरण में उसके अन्तरात्मा (सब्जेक्टिव माइण्ड) में स्फुरित रहेगा, जिससे सारी काया ही भक्तिमई हो जाती है सम्पूर्ण सोंटे संस्कार मिट जाते हैं। यहा तक कि

इस 'प्रावर्त' के सिद्ध होने पर बिना प्रयत्न किए प्रणव पाठ निरन्तर होता है, और शरीर योगमय बन जाता है ।

परमात्मा के प्रेमी जन जब किसी अद्भुत दृश्य को देखते हैं, जब कभी किसी घटना का अवलोकन करते हैं, तब व उसी समय ओम् का लम्बायमान उच्चारण करते हैं, इस से मन का एक ऐसा प्रमोद प्राप्त होता है, जो केवल अभ्यास गम्य है । जिस समय चित्त चञ्चल हो अशान्त हो, प्रमोद से पूर्ण हो और प्रणव पाठ से परामुख होता जाता है, तो उस समय भी 'ओम्' का दीर्घ उच्चारण इसे शान्त और स्थिर बना देता है, किसी एकान्त स्थान नदी के किनारे, शून्य जङ्गल अथवा वन में और जहाँ भी मन में सङ्कोच उत्पन्न न हो, वहाँ प्रणव पवित्र का लम्बे स्वर से गायन और बार-बार गायन मन को सारी मलिनता का मिटा कर उत्त शुद्ध स्थिर, प्रदान भाव प्रदान करता है । ऊपर कहे प्रणव गायन से भक्त के देह में आनन्द को एक विचित्र लहर उठती और सुख की एक अद्भुत धारा सी वह जाती है, जिसका वर्णन वर्णनातीत है ।

प्रणव का बार २ पाठ

जो शब्द बार २ कहे जाते हैं, वह स्मरण-शक्ति का भंग बन जाते हैं। जितनी प्रबल लग्न से कोई शब्द बार २ स्मरण किया जाए, उसका उतना ही प्रबल प्रभाव स्मृति पर पड़ेगा। राग-विद्या सीखने वाले लोग चलते, फिरते कार्य्य करते, संगीत के सुरों को ही भलापते रहते हैं, लग्न वाले विद्यार्थी अपने पाठ को स्वप्न में भी दोहराते रहते हैं, चित्तवृत्तियाँ या कुएं के जल की भाँति हैं, कुएं में रहते पानी का आकार नहीं, बस सम है और एक ही स्वाद वाला है पर ज्यों ही भरहुट की घाटियों द्वारा खेतों की त्रकोण, चतुष्कोण आदि क्यारियों में पड़ता है तो तुरन्त तदाकार हो जाता है। मिर्च, निम्ब नीबू जामन आम नारङ्गी और सङ्गतरा आदि पेड़ों की जड़ों में जा कर अपना स्वाद भी बदल डालता है, चित्त वृत्तियाँ भी जैसे अर्थों वाले शब्दों में डालती हैं, वैसे उनके आकार बन जाते हैं, उन शब्दों के अर्थों के भावों और प्रभावों से सर्वथा प्रभावित हो जाती हैं। जिस रस रङ्ग के शब्द कोई गायेगा, वही रस रङ्ग उसकी चित्त चादर पर अवश्यमेव चढ़ जायगा, इसलिए समझना चाहिए कि जो भक्तजन पूर्ण प्रेम और प्रबल भावना से भगवान के नाम प्रणव का स्मरण करते रहते हैं, कालान्तर में उनकी वृत्तियाँ प्रणवाकार हो जाती हैं, उनकी स्मृति में उतरने वाला प्रणव का रङ्ग और उनके मन में न फीका होने वाला प्रणव का रस बस जाता है।

नव सुत सिमरें सुरभि ज्यों, त्यों सुमिरों भोवों ।
 पनहारी ज्यों कलश का, करो धोम का ध्यान ॥
 सती विरह संस्थापिता, सुमिरें पति, मनु, शाय, ।
 मोक्ष मानें सिमरें सदा, प्रभु, सकल, भिखार्य, ।
 भूखा भोजन की भजे, रक्षु भजे ज्यों दाम ।
 सदा, प्रेम से सुमिरें, मोक्ष ईश, का नाम ॥
 मोत, हीन, जब से, यथा, जल, ही, में, मनु है ।
 एक भावना से, तथा, मोम, नाम, भज, से ॥
 मातुर, सिमरें मोषधी, ज्यों बुद्धि, तिरवार ।
 मोम, नाम, त्यों सुमिरें, तीन, लोक, का सार ॥
 मन, मन्दिर, में, जगमगे, धोम, नाम, जब, जोते ।
 मध, तम, का, तब, नाश, हो, बड़े, सुखों, को, सजोत ॥
 रस है तीनों, वेद, का, मोम, नाम, अभिराम ।
 भाव, भक्ति, से, जो, भजे, होवे, पूरण, काम ॥

परमात्मा भक्ति से

प्रकाशित होता है ।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

माना कि पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, केवल रोटी पाठ से भूख नहीं मिटती और अग्नि शब्द के उच्चारण से मुख नहीं जलने लगता, परन्तु इस वार्ता से किस बुद्धिमान को नकार है कि पानी पानी आदि शब्दों की कोई तभी पुकार करता है जब कि इन वस्तुओं के लिए उस के मन में मर्मांग होती है। कोई भी विचार से देखे तो उसे प्रतीत होगा, कि जगत में जातियों की भौतिक प्रभुता के मधुर फल इस मर्मांग ही के बल से मिले हैं। इसी मानस मांग में सारी उन्नति निवास करती है और इसी मनोरथ रूमी मांग से प्रेरित होकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है।

जो भक्ते परमात्मदेव के परम प्रविश्राम नाम में बार बार अपने मन को लगाते हैं, वे परमात्मदेव की प्राप्ति की अपनी लक्ष्म प्रकाशित करते हैं, बार बार नाम पाठ से भक्त के चित्त में समाई हुई अनन्त चेतना की चाह प्रगट होती है। बहुत से दूर स्थित प्राकृत पदार्थों के नाम का पाठ फल सिद्ध रूप न हो, परन्तु फल सिद्धि का प्रबल निमित्त कारण और सिद्धि प्राप्त-कर्त्ता की क्रिया का उपादान कारण अवश्यमेव है।

परमात्मा प्राप्ति की कृपा भौतिक पदार्थों की प्राप्ति से सर्वथा भिन्न है। प्रकृति के स्थूल पदार्थ, कर्तों के मन से प्रेरित उसकी स्थूल इन्द्रियों की स्थूल क्रिया से प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्राप्त कर्त्ता व्यक्ति से बाहर के पदार्थ उसकी बाहर की क्रिया ग्रहण करते हैं, परन्तु परमात्मा सूक्ष्मतम है सब के भीतर परिपूर्ण है, इस लिए विवेक, विचार, ज्ञान और भक्ति आदि साधनों ही से उसकी प्राप्ति होती है, यह सर्व शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है।

‘उक्त विवेकादि साधन अन्तरङ्ग साधन है। ये साधन भक्त के अपने आत्मा का प्रकाश हैं। सच तो यह है कि सब का अन्तरात्मा परमात्मा भक्त के आत्म मन्दिर में विराजमान है उसकी प्राप्ति के लिए केवल प्रमत्त से भरा हुआ ज्ञान का प्रदीप्त दीपक चाहिये रौटी रौटी पुकारता हुआ भूखा भले ही भूखा रहे जाय, क्योंकि उसका भोजन उस से दूर है पर भक्त लाग तो जिस चित्त में ईश्वर का चिन्तन करते हैं, वही उन का आत्मिक भोजन है, और जिस रसना से सारे रसों के सार ग्राम नाम को जपते हैं, उसी रसना में, उसी नाम में परम तृप्तिकारक अमृत रस विद्यमान है। उस अमृतरस को अनुभव करने के लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है, और मानस तथा वाचिक जप ही का नाम यहाँ अभ्यास है।’

‘आत्मान च द्विजानीयादयमस्मीति पुरुष’ बचपन से भेड़ों के गले में बिचरने वाले सिंह पुरुष को अपने भीतर ही भूला

हुआ सिंहेपन प्राप्त करने के लिए "मैं सिंह हूँ" इस पाठ को बार बार अपने को बड़ी आवश्यकता है। इसी पाठस्मरण से उसे बिस्मृत सिंहसत्ता का बोध होगा। अपने आप को विनाश और मरणधर्मी मानने वाले मनुष्य को उसे अपना अविनाश स्वरूप का बोध केवल ज्ञान से सम्भव है। आत्मज्ञान आत्मगुणों के बार बार चिन्तन से होता है "मैं अमर अविनाशी, अमर, अभेद्य और चेतन हूँ" इत्यादि आत्म स्वरूप बोधक वाक्यों के बार बार जाप से अपने भीतर भूला हुआ अपना स्वरूप अपने भीतर ही उपलब्ध होता है, साराण यह कि जैसे अपने आपको बिस्मृत सिंह को अपना सत्ता का ज्ञान, आत्मस्मरण से सम्भव है, और आत्मा का आत्मबोध आत्म चिन्तन से अपने भीतर होता है, ऐसे ही अपने अन्तरात्मा में व्यापक परमेश्वरदेव का ज्ञान उसके सच्चिदानन्द आदि गुण युक्त ओम् नाम के बार बार स्मरणाभ्यास से स्वात्मा ही में सम्भावित है। किसी शब्द का बार बार चिन्तन मानस जाप के लिए पर्यायवाची शब्द मात्र ही समझना चाहिए ॥

चिन्तन कर मम मुना ओम् नाम अतमोल ।
ज्योति जागती देख ले चित्त किवाड़े खोल ॥

चिन्तन के प्रभाव से कायर वीर हो जाय ।
स्यार सिंह सर्पता गहे भय भार मे न आय ॥

ऊच नीच अच्छा बुरा सज्जन दुर्जन पाय ।
जैसी जिस की भावना वैसा हो वह आप ॥

चित्त में चिन्तन लग्न, से, जिस में जिस का, हो
कोटि बिघ्न को बाध के निश्चय पहुंचे सो ॥

“तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु”

नाम प्रभाव

इस बात को सभी मनुष्य मानते हैं, कि अशुभ सङ्कल्पों
अधम विचारों, नीचभावों, और अपवित्र चिन्तनों के उत्पन्न
होने पर मनुष्य का मन भला हो जाता है। शुभ सङ्कल्पों और
शुद्ध भाव आदिको के उत्पन्न होने से मनुष्य का मन निर्मलता
और पवित्रता प्राप्त कर लेता है। किसी दुष्ट नर नारि के
स्मरण से चित्त सागर में पाप के तिरङ्ग का उत्पन्न होना बहुत
हो सम्भावित है, ऐसे ही किसी सन्त, सजन भगवद्भक्त व्यक्ति
के ध्यान से अपने भीतर शुभ भाव, शुभ सङ्कल्प और सजनता
की लहरो का उठना स्वाभाविक है। सभी गुणों के समूह पवित्र
ओम् नाम के समान शुद्ध पवित्र और निर्मल दूसरा कोई
सङ्कल्प, कोई भाव, कोई चिन्तन और विचार नहीं हैं। अन्तः-

करण की सम्पूर्ण वृत्तियों में सर्वोत्तम वृत्ति परम पवित्र वृत्ति भक्ति वृत्ति है। परम पवित्र परमात्मदेव है, अतएव ओम् पवित्र के चिन्तन मात्र से मनुष्य के मन में पवित्रता की धारा बहने लगती है। मन की मलीनता धुल धुल कर दूर होने लग जाती है। ओम् नाम का प्रभाव अन्य सम्पूर्ण प्रभावों से प्रबल है।

विपूचिकादि महारोगों के दिनों में सर्व साधारण को वैद्य लोग शिक्षा दिया करते हैं, कि महारोग का ध्यान व चिन्तन नहीं करना चाहिए। इस के ध्यान से हृदय दुर्बल होने लगता है इसको रुचि रोग की ओर झुक पड़ती है, और अन्त में मनुष्य रोग के पञ्जे में पड़ जाता है। प्रसिद्ध वैद्य मण्डल में यह बात मानी गई है, कि रोगों का बीज रोगों का ध्यान है। जो प्रत्येक पदार्थ के उपयोग में बात, पित्त, कफ की प्रतिमा देखते रहते हैं, जो पाँव पाँव पर शकुन सोचते रहते हैं, जो बात बात में शीत उष्ण का विचार रखते हैं, मिन मण्डल में बैठकर जो अपने रोगों की कथाएँ किया करते हैं, और जिनकी काया में रोग के नाम मान से कपकपी तथा फुरफुरी उठती रहती है वह अपने ऊँचे स्वर से रोगों को निमन्त्रण देते हैं। नाना रोग उनकी देह में बने ही रहते हैं। देशी विदेशी सब चिकित्सा कर लेने पर भी उन का पिण्ड छूटने नहीं पाता।

जब रोग के ध्यान का इतना प्रभाव है, कि उसका चिर तक ध्यान रहने से हमारी देह का सर्वनाश तक सम्भव हो, तो

क्या कोई भी ऐसा विश्वासो होगा जो यह मानता हो कि ओम् के चिन्तन और ओम् नाम के ध्यान का प्रभाव हमारी काया हमारे अन्तःकरण और आत्मा पर कुछ भी नहीं पड़ता ? और यह ध्यान रोग के ध्यान से गया बीता है ? अहो ! जिस ओम् अक्षर में ब्रह्माण्ड के सारे पदार्थ ओत प्रोत हैं, जिस ओम् के ईक्षण इच्छा से परमायु २ तक प्रभावित हैं, और जो सब का अन्तरात्मा है, उस के चिन्तन और ध्यान के प्रभाव सदृश अन्य किस वस्तु का प्रभाव हो सकता है ।

सर्व साधारण की यह मानी हुई बात, कि छोटे संस्कारों से मनुष्य का मन मलीन हो जाता है । किसी का कुवचन कहने से और गाली देने से मनुष्य का हृदय दूषित और अन्तःकरण कलुषित हो जाता है । इसी प्रकार जब किसी जन पर शुभ संस्कार डाले जायेंगे, तो वह शुद्ध हो जायगा, उसके मन से कुसंस्कारों की धूल धुल जायगी । शुभ शब्द उच्चारण करने से पवित्र पदों के पाठ से सत्य, हित और मधुर वचन श्रोतने से मनुष्य के अन्तःकरण की कालिख और हृदय की अपवित्रता अवश्य भव दूर होवगी ।

ओम् सत्र सच्चाइयों का केन्द्र, परम पवित्रताओं का प्रभाव और सकल शुभ संस्कारों का मूल कारण है, इस लिए जो पवित्रता, जो विमलता, जो शुभ ओम् गान, ओम् जप, ओम् चिन्तन, ओम् आराधन और ओम् ध्यान से प्रभु प्रेमी को

प्राप्त होता है वह अतुल्य है, वर्णन से बाहर है, केवल अभ्यासी जन उसे जान सकते हैं ।

महा मिथ्यावादी के साथ यदि असत्य वचन से व्यवहार किया जाय तो वह खिजने लगता है । छलो, कपटो, दम्भी, कुसस्कारी से भी यदि छलादि से कोई बर्तें तो उसके क्रोध को कोई सीमा नहीं रहती । कितना हो कोई गन्दी गाली बकने वाला क्यों न हो पर अपने लिये गाली सुनना पसन्द नहीं करता । रात दिन दूसरो को मार घाड लूट खसोट में सुख मनाने वाले तस्करादि अत्याचारी जन, जब उन के सङ्ग ऐसा बर्ताव होने लगे, तब मरने मारने पर उतर आते हैं, और अपवित्र से अपवित्र मनुष्य भी अपने लिए अपवित्रता स्वीकार नहीं करता इस से पण्डित लोग इस परिणाम पर पहुचते हैं, कि सारे ससार में किसी भी मनुष्य को सहानुभूति पाप, अपवित्रता, और अशुभ के साथ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्त्री पुरुष अपने लिए दूसरो से शुभ चाहते हैं, पुण्य धर्म मागते और पवित्र व्यवहार की प्रतीक्षा करते हैं, और यह भी सभी जानते हैं, कि रोग मात्र को कोई नहीं चाहता । किसी रोग से कोई भी जन सहानुभूति नहीं करता ।

जब मरुस्थल में सड़े एक क्षुद्र पेड़ के पत्ते पर पड़े हुए जल बिन्दु की भांति, पापमय सङ्कल्प, अशुभ वचन मलिन विचार,

'दुष्ट' सस्कार और सम्पूर्ण रोग निःसहाय हैं, सहानुभूति रहित है, परन्तु तब भी इन का प्रभाव इतना प्रबल माना जाता है, कि इन के चिन्तन और ध्यानादि ही से मनुष्य अपवित्र मलिन तथा रोगी हो जाता है, तब सोचना चाहिए कि उक्त 'ओम्' के चिन्तन, जप और ध्यान का कितना प्रबल प्रभाव होगा जिस के साथ सारे ससार की सहानुभूति है। तब सन्तों के शुभ सङ्कल्प, सकल महात्माओं की मङ्गल कामनाएँ, आखिल भक्तों की शुद्ध भावनाएँ हैं, जिन के सर्वोपरि सहायक परमात्मदेव स्वयं हैं।

ओम् उपासना का फल

सकल अदृश्य अमूर्त पदार्थों का ज्ञान शब्द द्वारा होता है, इस लिए ओम् नाम का स्मरण ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति का एक मात्र कारण है। यह स्मरण शुभ और पवित्रता प्रदान करता है। इस ओम् जप गङ्गा में स्नान करने से मन के सारे गल उतर जाते हैं। पूर्व जीवन में कितना हो कोई पापी क्यों न रहा हो, पर ओम् के निरन्तर पाठ से पवित्र हो जायेगा। ओम् ध्यान से 'प्रत्येक चेतानाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च' अन्तरात्मा का ज्ञान, प्राप्ति और रोगादि विघ्नों का विनाश होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा है "अपनी देह (हृदय) को अरणी लकड़ी बना कर ओम् नाम का दूसरी अरणी बनावें। इन दोनों के बार २ रगड़ने (हृदय से ओम् जपने) से परमात्मदेव के दर्शन कर" इस नाम के अभ्यासी के नेत्र पलास के पत्ते की भाँति विस्तृत और लिखे हुए दिखाई देंगे। उन में प्रेम परिपूर्ण होगा, ओम् भक्त का मुख पद्म, प्रफुल्लित सौम्य और तेजोमय रहेगा। ओम् उपासक

को बाणी मधुवर्षिणी और आकर्षिणी होगी और ओम्
 आश्रित का हृदय प्रसन्नता से भरपूर हो जायेगा ॥
 जैसे चुम्बक से मिलकर लोहा भी चुम्बक हो जाता है
 ऐसे ही ओम् को उपासना से उपासक परमात्मदेव के
 दिव्य गुणों को धारण करके परमानन्द को उपलब्ध
 कर लेता है । ओम् ! ओम् !! ओम् !!

ओम् प्रेम हो भक्त मे, जैसे चांद चकोर ।
 एक तार देखे उसे, करे सायं से भोर ॥
 नाचे सुन के मेघ को, जैसे नाद मयूर ।
 सारे तन में ओम् से, बड़े प्रेम का पूर ॥
 आकर्षिणी हों यथा, लोहा चुम्बक को पा ।
 तथा ॐ के ध्यान में खिच जाइए मन ला ॥
 तुला ध्यान की धारिये, पलड़े प्राणापान ।
 शब्द रत्न तोलो तहां, चित्त वृत्ति को तान ॥
 बहती धारा चित्त की, उल्टी येह प्रपात ।
 प्रकटे त्रिकुटी कुण्ड में, सौदामिन संघात ॥
 पुतली धनु का तानकर, मारिए नाम का तीर ।
 दर्शन सुन्दर ज्योति का, हरे पाप का पीर ॥

इति समाप्तः

मुद्रित.—प्रकाश प्रेस, ५५-डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून ।

अशुद्धि पत्र :संशोधन

पृष्ठ	॥पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
टाईटल पेज भीतर			
नामावलो म	३	हारीनन्द	हीरातन्द
३	७	भारमेसी	फारमेसी
"	६	वाना	वाला
"	६	अनुभवो	अनुभत्तो
"	"	आश्चर्य्य	आश्चर्य्य
५	१०	अधिका	अधिक
"	१२	मिनना	मिलना
७	५	हा	हो
११	१४	व व	व
१०	८	आस्ति	अस्ति
११	८	जा	जो
११	१४	आभाव	अभाव
१२	६	वण	वण
१३	१	पूर्णतय.	पूर्णतया
१४	४	कण्ट	कण्ट

BHAVAN'S LIBRARY

	वैक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३४	१२	वेदोऽस	वेदोऽसि
"	२	आय्य	आय्यं
४८	३	योगिन	योगित
"	१५	हिनाय	हिलाय
४९	१४	स्ना	स्त्री
५२	५	करो	करते
"	१६	जस	जिस
५३	१२	स्त्रान	स्त्रोत
५४	६	मघर	मधुर
६१	७	आखल	अखिल
६३	४	हा	ही
"	११	आकर्षिय	आकर्षित